

كُنُزُ الْفُرُقَانَا

مجلة علمية دينية ثقافية في علوم القرآن الكريم

يصدرها

الاتحاد العام بجماعت القراء

العدد السادس	جمادى الآخرة ١٣٦٨	د. تيس التحرير	السنة الأولى
	أبريل سنة ١٩٤٩	على محمد الضباع	

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

القرآن الكريم

يكشف عن الظن الحسن والظن السيء

عرف الإسلام بالحكمة واليسر في التشريع ، ومسايرة الفطر والطباع ، وتوجيهها الوجهة الصالحة في المعاملة المثمرة في المجتمع . فمن مبادئ الإسلام أن كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ، وأن الحدود تدرأ بالشبهات ، وأن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر . والظن في نظر الإسلام ناحية من نواحي النشاط الفكري له قيمته في التشريع ، وله اعتباره في المعاملات الشائعة في المجتمع .

فهو من الناحية التشريعية يهتم المشترعين الذين يعنون بالتقنين والأحكام ، ومن ناحية المعاملة يهتم الأخلاقيين الذين يعنون بالإصلاح الاجتماعي . وهذا ما نعرض له في حديث اليوم .

فالظن إذا اتجه الى ناحية الخير كان وسيلة الى العمل المثمر في الدنيا والآخرة؛ وإذا اتجه الى ناحية الشر جعل الحياة سعيراً . فانه يقضى على الثقة المتبادلة بين الناس ، وهي أساس التعاون في شتى شؤونهم . بل يجاوز علاقة الناس بعضهم ببعض الى علاقة الإنسان بربه ، حيث يحمل حياته نكدا ومعيشته مضجعا . لذلك نجد الإسلام يدعو الناس الى حسن الظن في دائرة الحكمة واليقظة والحذر والحيلة ، وينفرهم من سوء الظن المؤدى الى الاحقاد والاضغان والآثام ؛ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : حسن الظن من حسن العبادة ، ويقول : إياكم والظن فان الظن أكذب الحديث .

وها هو القرآن الكريم يقص علينا أن ذا النون ، وهو يونس عليه السلام ، كان حسن الظن بالله وهو في أحلك أوقات الحرج والضيق ، فكان له من حسن ظنه مخرج من ضيقه ، ونجاة من حرجه ، ويسر من عسره ، وفرج من كربته ، ونور في ظلمته . يقول الله تعالى : وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظان أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين . فاستجبنا له ونجيته من الغم ، وكذلك تنجي المؤمنين . فقد كان قوى الثقة بأن الله لن يقدر أن يضيق عليه في شدته ، فحقق الله ما أمله ، ونجاه من همه ، وأزال غمه . والمريض إذا ظن الشفاء من مرضه ، وعظمت ثقته بربه ، كان له من هذا الظن ونلك الثقة قوة معنوية تدفع عنه عوامل اليأس والقنوط . وللإيحاء النفسى مدخل كبير في معالجة الأمراض التي منشؤها الأوهام والشكوك والأفكار السوداء . وكذلك الساعون وراء غاية من الغايات أو أمل من الآمال إذا قوى ظنهم في النجاح حملهم ذلك على مواصلة العمل حتى يدركوا غايتهم ويصلوا الى مطلبهم .

وهذا يعقوب عليه السلام يقول لبنيه حين أمرهم بالبحث عن يوسف وأخيه : يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ، والمذنب اذا اتجه الى سلوك الجادة كان له من حسن ظنه بالله عون على التوبة والإنابة والاستقامة والهداية . ولهذا فتح الله باب

الآمل في التوبة والغفران أمام المذنبين المسرفين في المعاصي لينقذهم من التماهى في العصيان ؛ يقول جل شأنه : « قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطروا من رحمة الله ، إن الله يغفر الذنوب جميعا ، إنه هو الغفور الرحيم » .

حسن الظن شأن المؤمنين ، وسوء الظن شيمة المنافقين . يقول الله تعالى : « لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ، ويقول سبحانه » ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظان السوء ، عليهم دائرة السوء ، ويغضب الله عليهم ، واتهمهم ، وأعد لهم جهنم ، وساءت مصيرا ، ويقول في شأن الأعراب الذين تخافوا عن الخرج مع الرسول لجهاد : « سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا ، يقول بالسنتهم ما ليس في قلوبهم ، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا ، بل كان الله بما تعملون خبيرا . بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا ، وزين ذلك في قلوبكم ، وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا . » .

ولقد ابتلى المؤمنون في غزوة الخندق بجاعة من المنافقين ومرضى القلوب ، كانوا في شك من نصر الله لرسوله ، فكانوا مثار بلبلة أفكار المؤمنين وزلزلة أقدامهم ، لولا أن ثبتهم الله وأيدهم بجود من عنده ، وفي ذلك يقول الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها ، وكان الله بما تعملون بصيرا ، إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم ، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر ، وتظنون بالله الظنونا . هالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا . وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا . » .

وهكذا نجد سوء الظن يلزم المنافقين ومرضى القلوب وضمايف الإيمان ، ونجده عنوانا لضعف العزيمة ، وسبيلا لدعاة الهزيمة . أما حسن الظن فيلزم المؤمنين ، وهو سبيل الصبر والفوز والنصر .

استمعوا إلى الذين يثنون أنهم ملاقوا الله ، يقولون وهم يقاتلون قوماً أكثر منهم عددا وعدة « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله ، والله مع الصابرين » ،

ثم يدعون ربهم قائلين « ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين . فهزموهم باذن الله ، ولن يجد المؤمن في أوقات الشدة مثل حسن الظن بالله ينير له طريق الأمل والنبات والغلبة . وهؤلاء المسلمون الذين أصابهم في غزوة أحد ما أصابهم من غم ، ولكن إيمانهم بوعد ربهم جعلهم يستجيبون داعي الجهاد رغم ما بهم من جراح ، بينما ظن المنافقون ظن السوء وقالوا كلبه السوء ، وفي ذلك يقول الله تعالى « ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة ناعسا يغشى طائفة منكم ، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ، يقولون هل لنا من الأمر من شيء ، قل إن الأمر كله لله ، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناهمنا . قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ، وليبتلي الله ما في صدوركم ، وليحص ما في قلوبكم ، والله عليم بذات الصدور . »

ومن الناس من يدفعه سوء الظن إلى اليأس من عون الله ولطفه ، فيعيش مقيظا محسورا ، وسيكون في آخره مخذولا مدحورا ؛ وفي هؤلاء يقول الله تعالى . من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ . .

وقد يدفع الظن بعض الناس إلى الاغترار بمتع الحياة وما أفاض الله عليهم من نعم ، فتسول لهم أنفسهم أن الله اختصهم بذلك عن جدارة واستحقاق ، فلا يعرفون في ما لهم نصيبا مفروضا لمسكين أو فقير ، ولا حقا معلوما لسائل أو محروم ، وهذه قسوة منشؤها الجحود والكفران ، وما لها الخسران والحرمان . يقص الله علينا في سورة الكهف ما دار من حوار بين الرجل المؤمن وصاحبه الكافر المغرور بزينة الحياة الدنيا ، قال تعالى « واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا ؛ كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا ، وجرنا خلاهما نهرا ، وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا . ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا . وما أظن الساعة قائمة ، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا . »

فكانت عاقبته ما أخبرنا الله عنه بقوله « وأحيط بشعره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا . ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا ، .

ومن الناس من يعتقد أن حسن الظن يقتضيه تصديق كل كلام ، والثقة بكل إنسان ، وإجابة كل مطلب ، ولو كان هناك من الظواهر ما يقتضى الحذر .

وهذه غملة عقلية ، فأنما يحمل حسن الظن بمن تنطق تصرفاتهم بالقة بهم ، ومن توحى أعمالهم بالاطمئنان إليهم ، ومن لا تحيط بهم الريب والشكوك .

على أن الإسلام حين جئت على حسن الظن أمر بالاحتياط في المعاملات ؛ وها هو القرآن الكريم يأمرنا عند التداين بكتابة الدين والإشهاد على التبايع ، ويأخذ الرهن عند القرض إن لم يوجد كاتب ؛ قال تعالى « يأبى الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه » ويقول « وأشهدوا إذا تباعتم ، ولا يضار كاتب ولا شهيد » . ويقول « وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كتابا فإمضوا مقبوضه » ، هذه نظرة الإسلام إلى الظن ؛ وجهه الوجهة النافعة ، وجعله بمنزلة عن مواطن السوء ، فطمأن القلوب ، وطهر النفوس ، وصان العلاقات ، ووثق الروابط ، ونشر ظلال السكينة والمحبة ، وجدير بنا أن نقف عند هذه الحدود لنحيا حياة طيبة سعيدة .

مدير المساجد

عبد الله المراغى

السلامة

فقير يقولوا عاجز وجليل
ولكن أحاط قسمت ورجدود
من الناس إلا ما جنى لسعيد

متى ما يرى الناس الغنى وجاره
وليس الغنى والفقر من حيلة الفتى
وإن امرأ أمسى وأصبح سالما

في سبيل الفضائل

المثل العليا للأخلاق الكريمة

عن أبي أمامة الباهلي رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
« أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محققاً ، وبيت في وسط
الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً ، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه » .
رواه أبو داود بإسناد صحيح .

هذا قبس من نور النبوة يدعو فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التمسك
بالمثل العليا للأخلاق الكريمة ، ويتخير في الحث على ذلك أبلغ عبارة في الترغيب
والإغراء بهذه الفضائل ، حيث يقول : « أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك
المراء وإن كان محققاً ، . والزعيم : الكفيل والضامن . وربض الجنة : مدخلها
أو ما حولها . والمراء : الجدال . ولا شك أن الرسول إذا ضمن منزلة من المنازل
الكريمة في الجنة كان ذلك وعداً لا ريب فيه ، فهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق
عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحى . وهذه ثلاث خصال من الآداب الاجتماعية
التي يترتب عليها سعادة الفرد والجماعة ، وتتوثق بها أواصر الألفة والمحبة بين
الناس ، وتقوم عليها سعادة المجتمع ، وهي ترك المراء وإن كان محققاً ، وترك الكذب
وإن كان مازحاً ، والتحلي بحسن الخلق .

أما ترك المراء وإن كان محققاً ، فالقصد منه ترك المجادلة لإظهار الغلبة والتفوق
على خصمه في القدرة الكلامية ؛ لأن الجدال خيتئذ يكون ثرثرة بالباطل
لا توصل إلى حق . وقد بالغ الرسول في النهي عنه ولو كان المرء محققاً ؛ فانه
لا نتيجة لهذا الجدال إلا الضغينة والبغضاء والحقد والشحناء . ولم يرد الرسول

صلى الله عليه وسلم بذلك ترك الدفاع عن الحق ، بل أراد ترك ما لا فائدة فيه من النقاش والحجاج ، كما اذا كان الخصم معاندا لا يخضع لحجة ولا يقتنع ببرهان ، فيكفي الطرف المحق أن يعلن حقه ويتمسك به بعد أن يقيم عليه الدليل ، ثم يترك خصمه المبطل في عناده ولجاجه ، وعمارته وحجابه . ذلك ما رسمه الله عز وجل لرسوله الكريم في مناقشة خصومه المعاندين ؛ قال تعالى : « فان حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن ، وقل للذين أتوا الكتاب والأمين أسلمتم ، فان أسلموا فقد اهتدوا ، وإن تولوا فأنما عليك البلاغ ، والله بصير بالعباد » . وقد قص الله علينا لونا من جدال أولئك المعاندين لرسوله الكريم ؛ فقد طلبوا منه أن يفجر لهم من الأرض ينبوعا من الماء ، وأن يكون له في الدنيا جنة من نخيل وأعنان تتفجر خلالها الأنهار ، أو يسقط عليهم السماء قطعا ، أو يأتيهم بالله والملائكة برونهم جماعة جماعة ، أو يكون له بيت من ذهب ، أو يصعد في السماء ويأتيهم بكتاب مخطوط يقرءونه دليلا على صدقه ؛ قال تعالى : « وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا . أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا . أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا ، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا . أو يكون لك بيت من زخرف ، أو ترقى في السماء ، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه » .

وهذه مطالب المتمتين ، فان فيها ما هو غير معقول . لذلك أمر الله رسوله أن يرد عليهم بما يقطع الجدال معهم فقال : « قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا » .

وأما ترك الكذب ، فقد حث الرسول عليه ولو كان المرء مازحا ، وضمن على ذلك بيتا في وسط الجنة . والواقع أن بعض الناس يستسيغون الكذب في المزاح بقصد الدعابة والفكاهة والترويح عن النفس ، وهو أمر يترتب عليه ضرر كبير ؛ فكثيرا ما قطعت أواصر الصداقة أو الزوجية بسبب خبر كاذب قصد به المزاح ، وكثيرا ما فجعت الأسر بسبب نبأ قصد به الفكاهة . ولهذا النوع من الكذب مواسم يتفنن المفتنون في صياغته وحياكته ، ليقع موقع التصديق

والقبول ، فتقع به الفواجع والشور . لمثل هؤلاء يوجه الرسول دعوته ، وفي مثل هذا يحسن أن نقتني هديه وسنته ؛ فقد كان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا ؛ جاءت يوماً عجوز فقالت : يا رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة . فقال : أما علمت أنه لا يدخل الجنة عجوز ؟ فانصرفت المرأة حزينة ، فقال : زدوها على ، فلما رجعت قال لها : أما سمعت قول الله في شأن النساء اللاتي يدخلن الجنة : « إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا » .

وأما حسن الخلق فقد ضمن الرسول لمن تمسك به أعلى بيت في الجنة . وحسن الخلق كلمة جامعة لمكارم الأخلاق ومحاسن السمات ، من رفق وإحسان ، وعفة وتعاون وإصلاح ، وبشاشة وسماحة واستقامة ، وحلم وعفو وتواضع ، وصبر وثبات وشكر . وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن البر فقال : « حسن الخلق » وعن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق » . وعن عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه قال « حسن الخلق هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى » . وحسبنا أن الله سبحانه وتعالى امتدح به رسوله الكريم في كتابه المبين فقال : « وإنك لعلی خلق عظیم » .

جاء المولى سليمان
مفتش المساجد الإمام

الحياة

قال حكيم : لا يزال الوجه كريماً ما دام حياؤه ، ولم يرق باللجاجة ماؤه .
وقال شاعر :

ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياة
فكان هو الدواء لها ولكن إذا ذهب الحياة فلا دواء

في سبيل الفضائل

المثل العليا للأخلاق الكريمة

عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
« أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محققاً ، وبيت في وسط
الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً ، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه ، .
رواه أبو داود باسناد صحيح .

هذا قبس من نور النبوة يدعو فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التمسك
بالمثل العليا للأخلاق الكريمة ، ويتخير في الحث على ذلك أبلغ عبارة في الترغيب
والإغراء بهذه الفضائل ، حيث يقول : « أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك
المراء وإن كان محققاً ، . والزعيم : الكفيل والضامن . وربض الجنة : مدخلها
أو ما حولها . والمراء : الجدال . ولا شك أن الرسول إذا ضمن منزلة من المنازل
الكريمة في الجنة كان ذلك وعداً لا ريب فيه ، فهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق
عن الهوى ، إن هو إلا وحى يوحى . وهذه ثلاث خصال من الآداب الاجتماعية
التي يترتب عليها سعادة الفرد والجماعة ، وتتوثق بها أواصر الألفة والمحبة بين
الناس ، وتقوم عليها سعادة المجتمع ، وهي ترك المراء وإن كان محققاً ، وترك الكذب
وإن كان مازحاً ، والتحلي بحسن الخلق .

أما ترك المراء وإن كان محققاً ، فالقصد منه ترك المجادلة لإظهار الغلبة والتفوق
على خصمه في القدرة الكلامية ؛ لأن الجدال خيئذ يكون ثرثرة بالباطل
لا توصل إلى حق . وقد بالغ الرسول في النهي عنه ولو كان المراء محققاً ؛ فإنه
لا نتيجة لهذا الجدال إلا الضغينة والبغضاء والحقد والشحناء . ولم يرد الرسول

وذهب مجاهد رضى الله عنه ، الى أنها ليست خاصة بألجد ؛ بل هى شاملة لكل من كانت هذه صفته .

بيان المعنى :

« ويل لكل همزة لمزة » :

« ويل » : كلمة تدل على الذم والسخط والتقييح ، والمقصود بها هنا التنبيه على قبح ما سيذكر بعدها من الأفعال . اه رازى .

« و الهمزة » : مأخوذ من الهمز ، وهو الكسر .

« و اللزة » : مأخوذ من اللز ، وهو الطعن .

وقيل : الهمز ما يكون من حركات باليد والعين والشدق تدل على الهزم والسخرية ، واللز ما يكون باللسان .

ومما ينبغى التنبيه عليه أن العلماء قالوا : إن كل اسم على وزن (فعلة) بضم الفاء وفتح العين ، يوثق به للدلالة على أن الموصوف به معتاد للإتيان بهذا الوصف والإكثار من فعله ؛ فنقول : فلان ضحكة ولعنة إذا كان كثير الضحك واللعن ؛ ولا تقولها لمن أتى بذلك قليلا .

والمراد ها هنا بالهمزة واللزة : الذى يكسر من أعراض الناس ويفض من شأنهم ، ويطعن فى أعمالهم وصفاتهم وينق عنهم المكارم ، ويتلذذ بالخط منهم ، ويجد فى نفسه من الرغبة ما يدفعه الى النيل من كرامتهم والازدراء بهم ؛ ليظهر للناس أنه أرفع منهم شأنًا وأسمى مكانة وأعلى منزلة .

« الذى جمع مالا وعدده » :

جملة وقعت تعليلا للهمز واللز . وقوله « عدده » ، اما بمعنى جعله عدة له وذخيرة . وإما بمعنى عدده وأحصاه . وإما بمعنى كثره ونماه .

والمعنى : إن الذى حمله على الخط من أقدار الناس ، ودعاه الى النيل منهم هو إعجابه بحاله وتلذذه به : لأنه كلما نظر اليه انتفخ وظن أنه من رفعة المكانة بحيث يكون دونه كل ذى فضل : فهو يهمز ويليز ، بدون خشية ولا مراقبة للكبير المتعال .

وتكبير « مالا » للتفخيم والتكثير .

« يحسب أن ماله أخذه » :

جملة وقعت حالا من فاعل « جمع » . ومعنى « يحسب » يظن ، والضمير فيه يرجع الى الهمة اللززة . ومعنى « أخذه » أبقاه ؛ مأخوذاً من الخلد وهو البقاء والدوام . والمعنى : إن ما عنده من المال قد طول أمه ؛ فهو لذلك يعمل عمل من يظن أنه يبقى حيا أبداً الدهر .

وقال الأستاذ الامام : المعنى : أن ذلك الهامز العياب يظن أن ما عنده من المال قد حفظ له حياته التى هو فيها وأرصدها عليه ؛ فهو لا يفارقها الى حياة أخرى يعاقب فيها على ما كسب من سيئ الأعمال .

« كلا لينبذن فى الحطمة » :

شروع فى بيان الوعيد لصاحب تلك الصفات مصدر بالقسم للدلالة على أنه أمر ثابت محقق الوقوع .

وقوله : « كلا » حرف ردع وزجر ، يراد به كف ذلك الفحاش العياب عن ظهه الفانسد وحساباته الكاذب أن ماله أخذه . أى فليرتدع عن هذا الظن ؛ فليس الأمر كما خيل اليه أن المال يخلده ويبقيه : بل الذى يبقى به وإن انقضى أجله هو العلم وصالح الأعمال ؛ لأن خزان الأموال يموتون وهم أحياء ؛ وأما العلماء العاملون فإن ذكرهم باق ، وسيرتهم خالدة ، وتاريخهم مضرب الأمثال .

و « اللام » ، في « لينبذين » ، واقعة في جواب قسم مقدر . وكأن الله بعد أن زجره وكفه عن البقاء على ظنه قال : والله لينبذ في الحطمة .

و « النبذ » : الطرح مع الإهانة . والمراد بالحطمة في الآية الكريمة (النار) سميت بذلك ، لأنها تحطم العظام وتأكل اللحوم .

والمعنى : والله ليطرحن بسبب أفعاله المذكورة في النار التي من شأنها أن تحطم كل من يلقى فيها ، كما يطرح الذليل المهان الذي لا يؤبه به ، ولا ينظر إليه ، ولا يبالي بشأنه .

« وما أدراك ما الحطمة » :

استفهام عن الحطمة يقصد به تهويل شأنها وتعظيم أمرها ، ببيان أنها ليست من الأمور التي تنالها العقول .

والمعنى : إن هذه الحطمة بما لا تحيط بها المعرفة ، وأى شيء يعلمك ما حقيقتها وما كنهها ومقدارها ؟ لا أحد غير الذي أعدها لمن عصاه ، وهبأها لمن خالفه .

« نار الله الموقدة » :

خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير : هي نار الله . والجملة بيان للحطمة بعد إبهامها ، وفي إضافة النار إليه سبحانه وتعالى ووصفها بالإيقاد ، تفخيم لشأنها ، وتعظيم لأمرها .

والمعنى : إنها النار التي لا تنسب إلا إليه سبحانه وتعالى ، لأنه هو الذي أنشأها في عالم لا يعلمه سواه ، وهي ملتبة الثهاب لا يدرك كنهه غيره ، ولا يعتريها بعده خمود ولا فتور .

« التي تطلع على الأفئدة » :

لما بين سبحانه وتعالى أن هذه النار لا تنسب إلى غيره ، ووصفها بالأتقاد الدائم ، وذلك يدل على أنها تخالف نيران الدنيا المعروفة لنا ، أخذ في وصفها

بأوصاف أخرى تخالف أوصاف نيران الدنيا، ليؤكد بخالفها، فذكر هذه الآية .
ومعنى : « تطلع ، تلو ، و » الأفتدة ، القلوب ، وتخصيصها بالذكر ، لأنها
موضع الاحساس والشعور ، والعقائد والسيئات .

والمعنى : التى تلو مشاعرهم ومداركهم ومواطن الوجدان من نفوسهم ، والتى
يمتد سلطانها الى مواضع العقائد الزائفة ، والنيات الخبيثة ، والملكات القبيحة ،
والأعمال السيئة .

ويجوز أن يراد بالاطلاع العلم والمعرفة .

والمعنى : إن هذه النار تعرف ما فى الأفتدة ، فتأخذ من تعرفهم أهلاها :
من أهل الوجدان الخيث ، والعقائد الزائفة ، والقلوب المظلمة .
والكلام على سبيل التجوز ، وذلك أنه لما كان لكل من المعبدين عذاب فى
النار على قدر ذنبه المتولد من صفات قلبه ، قيل : إنها تطلع على الأفتدة التى هى
معادن الذنوب ، فتعلم ما فيها ، فتجاذى كلا بحسب ما فيه من الصفة المقتضية
للعذاب .

« إنها عليهم مؤصدة فى عمد ممددة » :

« مؤصدة » كمتصدة ، بمعنى مطبقة .

وكلمة « فى » فى قوله : « فى عمد » بمعنى الباء .

والمعنى : إن نار جهنم مغلقة على أهلها بعدد ممددة على الأبواب بعد أن
توصد . اه قرطبي وابن جزى .

وهذا تصوير لشدة إطباقها وإحكامه ، وتأكيده لليأس من الخلاص .

قال أبو هريرة : ان العمدة تمتد على الأبواب فتحكم أغلاقها ، فلا يبقى فيها
خلل يدخل فيه روح ، ولا يخرج منه غم ، وذلك بعد أن يخرج منها العصاة
من المؤمنين .

أعاذنا الله منها ، ووقانا شرها ، ووقفنا للخير والطاعة ، وأعمال السعادة . آمين .

عبد الرحيم فرغل البلينى
المدرس بكلية الشريعة

الوقف اللازم

— ٢ —

قوله تعالى : « وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون » آ ١٤٦ س بقرة :

قال في العقد : كاف وقال في المنار : تام على أن الحق مبتدأ وخبره من ربك ، أو مبتدأ والخبر محذوف ، أى الحق من ربك يعرفونه ، أو الحق خبر مبتدأ محذوف ؛ أى هو الحق من ربك ، أو مرفوع بفعل مقدر أى جاءك الحق من ربك ، فعلى هذه الوجوه يكون تاما . وليس بوقف إن نصب الحق بدلا من الحق ؛ أى ليكتمون الحق من ربك ، وعلى هذا لا يوقف على يعلمون لأنه لا يفصل بين البذل والمبدل منه اهـ .

وقال الصاوى : الا ظهر أنه (يعنى الحق) مبتدأ خبره الجار والمجرور بعده ؛ أو مبتدأ والخبر محذوف تقديره يعرفونه .

وفى الإملاء : الحق من ربك ابتداء وخبر . وقيل الحق خبر مبتدأ محذوف تقديره ما كتموه الحق أو ما عرفوه . وقيل هو مبتدأ والخبر محذوف تقديره يعرفونه أو يتلونه ، ومن ربك على الوجهين حال . وقرأ عليه السلام الحق بالنصب يعلمون . اهـ

وعبارة السمين قوله الحق من ربك فيه ثلاثة أوجه ، أظهرها أنه مبتدأ وخبره الجار والمجرور بعده ؛ وفى الألف واللام حيثئذ وجهان : أن تكون للعهد والإشارة للحق الذى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ، أو إلى الحق الذى فى قوله يكتمون الحق . أى هذا الذى يكتمونه هو الحق من ربك ؛ وأن تكون الجنس على معنى أن جنس الحق من الله لا من غيره .

الثانى : أنه خبر مبتدأ محذوف أى هو الحق من ربك ، والضهير يعود على الحق المكتم أى ما كتموه هو الحق .

الثالث : أنه مبتدأ والخبر محذوف تقديره الحق من ربك يعرفونه ، والجار والمجرور على هذين القولين فى محل نصب على الحال من الحق . اهـ

وفي البحر : الحق من ربك قرأ الجمهور برفع الحق على أنه مبتدأ والخبر هو من ربك ، فيكون المجرور في موضع رفع ؛ أو على أنه خبر مبتدأ محذوف أى هو الحق من ربك ، والضمير عائد على الحق المكتوم أى ما كتموه هو الحق من ربك ويكون المجرور في موضع الحال ، أو خبراً بعد خبر . وأبعد من ذهب إلى أنه مبتدأ وخبره محذوف تقديره الحق من ربك يعرفونه . والألف واللام في الحق للعهد وهو الحق الذى عليه الرسول ، أو الحق الذى كتموه ، أو للجنس على معنى أن الحق هو من الله لا من غيره . أى ما ثبت أنه حق فهو من الله كالذى عليه الرسول ، وما لم تثبت حقيقته فليس من الله كالباطل الذى عليه أهل الكتاب .

وقرأ على بن أبى طالب الحق بالصب : وأعرب بأن يكون بدلاً من الحق المكتوم . فيكون التقدير يكتمون الحق من ربك . قاله الزمخشري . أو على أن يكون معمولاً ليعلمون . قاله ابن عطية . ويكون مما وقع فيه الظاهر موقع المضمحل أى وهم يعلمونه كائناً من ربك ، وذلك سائع حسن فى أما كن التفخيم والتحويل كقوله : لا أرى الموت يسبق الموت شئ . أى يسبقه شئ . وجوز ابن عطية أن يكون منصوباً بفعل محذوف تقديره الزم الحق من ربك ، ويدل عليه الخطاب بعده اهـ .

وذهب بعض كاتبي المصاحف الى جعل الوقف على وهم يعلمون لازماً . والظاهر أنه من الأوقاف الماثورة التى سماها بعضهم بالأوقاف المنزلة . اهـ

على محمد . لضباع

شيخ عموم المقارىء المصرية

ميت الاحياء

مقابر من ماتوا مواطن رحمة
فلا تك إثر الهالكين جزوعا
وإياك ميتا ضمه القبر فادخر
ليت على قيد الحياة دموعا

زيارة القبور للنساء

سأل أحد قراء المجلة مفتيها عن حديث رواه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لعن الله زوارات القبور ، ولم يحدد هدفه من السؤال ، والظاهر أنه يقصد ما يستفاد من هذا الحديث من منع النساء من زيارة القبور كما هو المتبادر . ولكن الحكم الفقهي في زيارة القبور للنساء هو الجواز ، إلا إذا شحبت هذه الزيارة شيء من التهلك أو إظهار الزينة أو نحوهما ؛ فإن الزيارة تحرم للملابستها لفعل محرم . والحديث الذي أورده السائل صحيح ، لكنه منسوخ بأحاديث الإباحة . ذلك أن زيارة القبور كانت ممنوعة في ابتداء الاسلام والعرب حديثو عهد بعبادة الأصنام ، فلما استقرت بذور شجرة الايمان في قلوب المؤمنين أباح لهم الاسلام الزيارة ، سواء كانوا نساء أو رجالا . ذلك أن المنع من تبريد الأفتدة الحارة من فواجع الفرقة يكاد يكون محاربة للطباع البشرية ، والدين دين الفطرة لا يصدم طبيعة سليمة ؛ لكن الشريعة تبيح المباحات وتحدها بحدود المحارم . على أن الناس قد اختلفوا في زيارة القبور ، فقال الحازمي : لأهل العلم قاطبة على الإذن في ذلك للرجال . وقال ابن عبد البر : الإباحة في زيارة القبور لإباحة عموم كما كان النهي عن زيارتها نهى عموم ، ثم ورد النسخ في الإباحة على العموم ، فجاز للرجال والنساء زيارة القبور .

وروى في الإباحة أحاديث كثيرة ، منها حديث بريدة أخرج مسلم ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها » . ومنها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أخرج ابن ماجه عنها « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور » . ومنها حديث ابن عباس أخرج أحمد عنه « مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور فأقبل عليهم بوجهه فقال : السلام عليكم » . وعند ابن عبد البر بسند صحيح « ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام » . ولما أخرج الترمذي حديث

بريدة قال : والعمل على هذا عند أهل العلم ، لا يرون بزيارة القبور بأسا . وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق . ولما روى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : « لعن الله زوارات القبور » قال : هذا حديث حسن صحيح ، ثم قال : وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في زيارة القبور ، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء .

فإن قلت : روى أبو داود عن ابن عباس قال : « لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج » .

فالجواب ما قال ابن عبد البر : إن هذا كان قبل الإباحة ، يؤيده ما رواه ابن عبد البر في التمهيد من رواية بسطام بن مسلم عن أبي النباح عن عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها : يا أم المؤمنين من أين أقبلت ؟ قالت : من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه ، فقلت لها : أليس كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ينهى عن زيارة القبور ؟ قالت : نعم ، كان ينهى عن زيارتها ثم أمر بزيارتها .

وفرق قوم بين قواعد النساء وشبابهن ، وبين أن ينفردن بالزيارة أو يخالطن الرجال ، فقال القرطبي : أما الشواب فحرام عليهن الخروج ؛ وأما القواعد فباح لهن ذلك . قال : وجائز ذلك لجميعهن إذا انفردن بالخروج عن الرجال . قال : ولا يختلف في هذا إن شاء الله تعالى . وقال القرطبي أيضا : المنع في الحديث لمن يكثّر من الزيارة ؛ لأن زوارات للبالغة ؛ وهذا لما يؤدي إليه الإكثار من تضييع حقوق الزوج والتبرج والشهرة والتشبه بمن يلزم القبور لتعظيمها ، وعلى هذا يفرق بين الزائرات والزوارات . وحديث بريدة صريح في نسخ نهى زيارة القبور . والظاهر أن الشعبي والنخعي لم يبلغهما أحاديث الإباحة . وكان النبي صلوات الله وسلامه عليه يأتي قبور الشهداء عند رأس الحول فيقول « السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار » وكان أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم يفعلون ذلك . وزار النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قبر أمه يوم الفتح في ألف مقنع .

ذكره ابن أبي الدنيا، وذكر ابن أبي شيبة عن علي وابن مسعود وأنس رضي الله عنهم إجازة الزيارة؛ وكانت فاطمة رضي الله تعالى عنها تزور قبر حمزة رضي الله عنه كل جمعة. وكان عمر رضي الله عنه يزور قبر أبيه فيقف عليه ويدعو له. ذكره أجمع عبد الرزاق. وفي التوضيح: والأمة بمحمة على زيارة قبر نبينا صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما.

هذا، فالنكير على زيارة الأضرحة من بعض الناس في هذه الأيام بدعة لا تخلو من إساءة الظن بالمسلمين، وتحميلهم معاني من الشرك لم تخطر لهم على بال. وقد عصم الله هذه الأمة من الشرك الأكبر إكراما لنبينا صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج أحمد والطبراني والحاكم وأبو نعيم في الحلية والبيهقي عن شدداد بن أوس: «أتحوف على أمتي الشرك والشهوة الخفية، قيل: يا رسول الله أتشرك أمتك من بعدك؟ قال: نعم، أما إنهم لا يعبدون شمساً ولا قرأ ولا حجراً ولا وثناً، ولكنهم يرامون الناس بأعمالهم، والشهوة الخفية أن يصبح أحدهم صائماً فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه، اهـ.

ومع هذه الصراحة النبوية في الاطّشان إلى أمتهم بأنهم قد أصبحوا وقد عرفوا ربهم لا يخشى عليهم من الشرك - نجد بعض العلماء يسمي زوار الأضرحة قبوريين، أي يعبدون القبور، وهذه جرأة عظيمة وافتيات على مقام النبوة، فليس هؤلاء بأحرص منه صلى الله عليه وسلم على إيمان أمتهم، فانه لم يصدر منه صلى الله عليه وسلم نسخ تحريم زيارة القبور إلا بعد الاطّشان والعلم اليقيني عن طريق الوحي بأن الأمة آمنة من هذه الناحية ناحية الشرك الأكبر. وسامح الله شيخ الاسلام ابن تيمية في تشكيكه الأمة في التبرك بالصالحين، والتوسل بأرواحهم الطاهرة، ولم يعرف السلف الصالح مذهباً جافاً كهذا المذهب الذي أصبح فاكهة بعض علماء العصر، بحيث لا يجدون نصيحة يوجهونها إلى الأمة إلا لتحذير سلفهم وعدم زيارة قبورهم حتى لا يشركوا بهذه القبور مع الله صاحب الضريح. عجيب! أنصدقهم أم نصدق نبينا الذي أخبرنا، وهو الصادق، بأن أمتهم لن تدعو مع الله إلهاً آخر.

محمد محمد جابر

المراقب بمعهد القاهرة ومن قرأ الطيبة

جمع القرآن

معنى جمع القرآن

الجمع في اللغة : تأليف المتفرق . وجمع القرآن يطلق في كلام العلماء على معنيين :
الأول : حفظه كله واستظهاره في الصدور ، ومنه قوله عز وجل « إن علينا جمعه وقرآنه » .

الثاني : كتابته جميعه ؛ إما متفرقا آيات وسورا ، وإما مرتب الآيات لكل سورة في صحائف ، وإما مرتب الآيات والسور في مصحف واحد .

والجمع بالمعنى الأول : كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستمر إلى يومنا هذا ، وسيستمر إلى ما شاء الله تعالى ، وفاء بقوله وهو أصدق القائلين :
« إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » .

والجمع بالمعنى الثاني : ثلاثة أنواع كما ترى : كان أولها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وثانيها في عهد أبي بكر رضى الله عنه ، وثالثها : في عهد عثمان رضى الله عنه . ولا يزال هذا الثالث متداولاً من عهد عثمان رضى الله عنه إلى يومنا هذا ، وسيتبقى بحول الله وقوته كالجمع بمعنى الحفظ .

واليك تفصيل الكلام على جمع القرآن بمعنييه :

١- جمع القرآن بمعنى حفظه في الصدور :

كان النبي صلى الله عليه وسلم أمياً لا يقرأ ولا يكتب ، كما دل على ذلك نص القرآن الكريم ؛ قال تعالى : « الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل ، وقال جل شأنه » وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه يمينك إذا لارتاب المبطلون » .

وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصاً على حفظ القرآن واستظهاره ، وبلغ من شدة حرصه على ذلك أنه كان يحرك لسانه به في حالة إلقاء جبريل اليه الوحي مخافة أن تفوته كلمة ، أو يفلت منه حرف ، حتى طمأنه ربه بأن وعده أن يجمعه له في صدره ، وأن يسهل قراءة لفظه وفهم معناه ، فقال عز وجل : « إن علينا جمعه وقرآنه . فاذا قرأناه فاتبع قرآنه . ثم إن علينا بيانه » . وقال عز وجل : « ولا تهجل بالقرآن من قبل أن يلقى اليك وحيه وقل رب زدني علماً » .

وكان يحجى به الليل ويرتله في الصلاة ، وكان جبريل يعارضه إياه في كل عام مرة ، وعارضه في العام الأخير مرتين ؛ كما روى البخاري ^(١) عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عما أسره إليها في مرض موته ، فكان مما قالت فاطمة رضي الله عنها : « أسر الى أن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة ، وأنه عارضني العام مرتين ، ولا أراه إلا حضر أجلي » .

وكان صلى الله عليه وسلم ، بعد نزول الوحي اليه وحفظه الآية أو السورة ، يبلغها الناس ، ويقرىء من أصحابه رضي الله عنهم من يصلح لذلك ، ويستحفظهم إياها . وكان يرغب الجميع في العناية بالقرآن ؛ وكانوا هم أنفسهم يتنافسون في استظهاره ، ويسارعون الى مدارسته ، ويهجرون لذة النوم ، وتهجأ في جنوبهم عن المضاجع إثارةً للذة القيام به في الليل ، وتلاوته في الأسحار ، والصلاة به والناس نيام ؛ وكان يجتهد كل حافظ منهم في نشر ما حفظه وتعليمه لمن لم يشهد النزول ساعة الوحي ؛ فلا يمضي يوم أو يومان إلا وما نزل محفوظ في نفوس كثير من الصحابة ؛ وكانوا يعرضون ما حفظوه على النبي صلى الله عليه وسلم .

يدل على ذلك كله قوله عز وجل ، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزائنا تنزيلاً ،

(١) الفتح باب علامات النبوة ج ٦ ص ١٠٨

كما تدل عليه الأحاديث الكثيرة ؛ منها :

١ - في صحيح البخارى^(١) عن شقيق بن سلامة ، قال خطبنا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فقال : أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بضما وسبعين سورة ،

٢ - وفي صحيح البخارى^(٢) أيضا عن أنس بن مالك رضى الله عنه : أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب رضى الله عنه : إن الله أمرني أن أقرئك^(٣) - وفي رواية : أن أقرأ عليك - القرآن . قال : آله سمان لك ؟ قال : نعم . فذرفت عيناه .

٣ - وفي الصحيحين^(٤) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، أنه قال : سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستمعت لقراءته ، فاذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكدت أساوره في الصلاة ، فتصبرت حتى سلم ، فليته بردائه ، فقلت : من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ ؟ قال : أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : كذبت ؛ فانطلقت به أقوده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم يقرئنيها ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرسله ، اقرأ يا هشام ؛ فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كذلك أنزلت . ثم قال : اقرأ يا عمر ، فقرأت القراءة التي أقرأني . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كذلك أنزلت ؛ إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف ، فاقرءوا ما تيسر منه .

(١) الفتح ج ٩ ص ٤٠

(٢) الفتح في مناقب أبي ج ٧ ص ٨٦ وفي تفسير سورة لم يكن ج ٨ ص ٥١٣ ورواه مسلم في باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحقاق فيه وإن كان الغاوى . أفضل من المقروء عليه ج ٦ ص ٨٥ نووى ، ورواه الحاكم وأحمد والترمذى من طريق زر بن حبیش عن أبي بن كعب .
(٣) أى أعلمك بقراءتي عليك كيف تقرأ ، لتتفق مع رواية : أن أقرأ عليك . والمقروء هو سورة لم يكن ، كما في بعض الروايات .

(٤) الفتح ص ٢٠ ج ٩ ، ومسلم ج ٦ ص ٩٨ .

٤ - وفي صحيح مسلم^(١) عن أبي بن كعب رضى الله عنه قال : « كنت في المسجد فدخل رجل يصلى ، فقرأ قراءة أنكرتها عليه ، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه ؛ فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه ؛ ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه ؛ فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ ؛ فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما فسقط في نفسى من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية ؛ فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيتني ؛ ضرب في صدرى ؛ ففضت عرقا ، وكأنما أنظر الى الله فرقا ؛ فقال لى : يا أبا أرسل الى أن اقرأ القرآن على حرف ، فرددت إليه أن هون على أمتى ؛ فرد الى الثانية أن اقرأ على حرفين ، فرددت إليه أن هون على أمتى ؛ فرد الى الثالثة : أن اقرأ على سبعة أحرف ؛ ولك بكل ردة رددتها مسألة تسألنيها ؛ فقلت : اللهم اغفر لأمى ؛ اللهم اغفر لأمى ؛ وأخرت الثالثة ليوم يرغب الى الخلق كلهم حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم ،

٥ - وفي كتاب الفضائل لأبي عبيد^(٢) : حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن يسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو ابن العاص : أن رجلا قرأ آية من القرآن ، فقال عمرو - يعنى ابن العاص - إنما هي كذا وكذا ، بغير ما قرأ الرجل ، فقال الرجل : هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فخرجنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتياه فذكرنا ذلك له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف ؛ فأى ذلك قرأتم أصبتم فلا تماروا في القرآن فإن وراء فيه كفر .

٦ - وفي الصحيحين^(٣) عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقرأ على ، قال قلت اقرأ عليك وعليك أنزل ؛ قال

(١) مسلم شرح النووي ج ٦ ص ١٠١ .

(٢) انظر الفضائل لابن كثير ص ٦٥ .

(٣) باب النكاح عند قراءة القرآن ج ٩ ص ٧٨ وباب قول الفارسي للقرى - حبك ص ٧٥ من

فتح الباري وباب فضل استماع القرآن ج ٦ ص ٨٧ من صحيح مسلم . وفي الفضائل لابن كثير ص ١٦٦ أنه رواه الجماعة إلا ابن ماجه .

إني أشتي أن أسمعه من غيري . قال فقرأت النساء حتى إذا بلغت « فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ، قال لي : كف أو أمسك فرأيت عينيه تذرفان .

٧ — وفي صحيح مسلم ^(١) عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الماهر ^(٢) بالقرآن مع السفرة ^(٣) الكرام البررة ، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع ^(٤) فيه وهو عليه شاق له أجران ^(٥) .

٨ — وفي البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه .

٩ — وأخرج مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لو أشد تقلا من الإبل في عقلها .

١٠ — وأخرج البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار ،

١١ — وأرج مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال « ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتمهم الملائكة ، وذكرهم الله فيمن عنده .

فريد العبادي

المدرس بمعهد القاهرة

«يتبع»

(١) ٦٦ ص ٨٤

(٢) الماهر هو الحاذق الكامل الحفظ الذي لا يتوقف ولا تنق عليه القراءة لجودة حفظه وإتقانه

(٣) السفرة جمع سافر وهو الرسول والمراد بهم الملائكة الذين يسفرون إلى الناس برسالات الله وكونه معهم يحتمل أن يكون معناه أن له في الآخرة منازل يكون فيها رفيقا للملائكة السفرة لا تصافه يصفهم من حل كتاب الله تعالى . ويحتمل أن يكون معناه أنه عامل بعلمهم ومالك مسلكهم

(٤) ويتتعتع معناه يتردد في تلاوته لضعف حفظه

(٥) وله أجران آخر بالقراءة وأجر يتتعتع في تلاوته ومشفته ، وليس المراد أن له من الاجر

أكثر من الماهر بل الماهر مع السفرة في منزلة لم يذكرها لغيره فهو أعظم أجرا وكيف يلحق به من لم يعن به كاعتقائه حتى مهر فيه . أنظر شرح النووي ،

عناية المسلمين بالقرآن

الكلمة التي ألقاها فضيلة الأستاذ الشيخ علي محمد الضباع شيخ عموم
المقاريء المصرية في الحفلة السنوية التي أقامتها جمعية المحافظة على القرآن
الكريم بدار جمعية الشبان المسلمين

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي اصطفى من عباده حملة كتابه ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه .

أيها السادة :

لما كان الاشتغال بالقرآن الكريم من أفضل العبادات وأعظم القربات ،
لقوله تعالى : « إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم
سراً وعلانية يرجون تجارة لن تبور . ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه
غفور شكور » ، وقوله عز وعلا : « كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته
وليتذكروا أولوا الأبواب » . وقوله عز وجل : « الله نزل أحسن الحديث كتاباً
متشابهاً مثاني تقشع منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر
الله ، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء » . ولقوله صلى الله عليه وسلم : « خيركم من
تعلم القرآن وعلمه » . وقوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه : « من شغله
القرآن عن ذكرى ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » . وقوله عليه الصلاة
والسلام : « كتاب الله فيه نأ ما قبلكم ، وخبر ما بعدكم ، وحكم ما بينكم ، هو
الفصل ليس بالهزل ، من تركه من جبار قصمه الله تعالى ، ومن ابتغى الهدى
في غيره أضله الله ، وهو جبل الله المتين ، وهو الذكر الحكيم ، وهو الصراط
المستقيم ، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ، ولا تلتبس به الألسنة ، ولا تشبع منه
العلماء ، ولا يخلق على كثرة الرد ، ولا تنقضي عجائبه » .

ولأنه لم يترك شيئاً من أمور الدين إلا وبينه ، ولا من نظام الكون إلا وأوضحه .

فلذلك اعتنى السلف بتعليمه وتعليمه ، وشرحه وتفسيره ، وكان اعتناؤهم متنوعاً بتنوع مشاربهم .

فمنهم من اعتنى بضبط لغاته وتحرير ألفاظه ومعرفة مخارج حروفه وصفاتها ، وعدد سوره وآياته وكتباته وحروفه ، وأنواع أجزائه وأنصافها وأرباعها وبيان عشوره وخمسه ، وهيئات وقوفه وأماكنها ، إلى غير ذلك ، من غير تعرض لمعانيه ؛ وهم القراء .

ومنهم من اعتنى بمعاني ألفاظه وبينوا ما يدل على معنى واحد فأجروه على حكمه وأوضحوا الخفى منه ، وما يدل على معنيين أو أكثر ، فحاضوا في ترجيح أحد المحتملات ، وأعملوا الفكر بما يقتضيه النظر ؛ وهم المفسرون .

ومنهم من عنى بما فيه من الأدلة العقلية والشواهد الأصلية والنظرية ، فاستنبطوا منه ما سموه علم أصول الدين .

ومنهم من تأملوا معاني خطابه فرأوا منها ما يقتضى العموم ومنها ما يقتضى الخصوص ، إلى غير ذلك ، فاستنبطوا منه أحكام اللغة من الحقيقة والمجاز ، وتكلموا في التخصيص والأخبار والنص والظاهر والمجمل والمحكم والمتشابه ، والأمم والنهي والنسخ ، إلى غير ذلك من الأقبية واستصحاب الحال والاستقراء ، وسموا هذا الفن أصول الفقه .

وأحكمت طائفة صحيح النظر وصادق الفكر فيما فيه من الحلال والحرام وسائر الأحكام ، فأسسوا فصوله وفرعوا فروعه ، وسموه علم الفقه .

وتلححت طائفة ما فيه من قصص الأمم الخالية ونقلوا أخبارهم ودونوا آثارهم ، وسموا ذلك بالتاريخ والقصص .

وتنبه آخرون لما فيه من الحكم والأمثال والوعد والوعيد والتحذير والتبشير

والجنة والنار والموت والميعاد والحشر والحساب والعقاب والثواب ، فدعوا الخطباء والوعاظ .

وأخذ قوم بما في آيتي المواريث من ذكر السهام وأربابها ، وهم الفرضيون . ونظر قوم الى ما فيه من ذكر الليل والنهار والكواكب والبروج وما فيها من الحكم الباهرة ، فاستخرجوا على الميقات والهيئة . ونظر آخرون الى ما فيه من جزالة اللفظ وبديع النظم وحسن السياق والمبادئ والمقاطع والمخالص والتلويح في الخطاب ، والإطناب والإيجاز وغير ذلك ، فاستنبطوا علوم البلاغة .

الى غير ذلك مما يطول بيانه ، قال تعالى : « ونزلنا عليك تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين » .

وكان من اعتنائهم به اهتمامهم بتحفيظه ونشر علومه بين الصغار والكبار فأفسسوا الكتاتيب لتحفيظه ، وأنقاريء لاقامة الفاظه ونشر علوم أدائه للوصول الى فهم معانيه ، وأكثروا منها في نواحيهم وخططهم ، وروصدوا لها من خيراتهم ما لا يسع المقام بيانه .

وكان في القاهرة وحدها منذ إنشائها الى أواخر القرن الثالث عشر الهجري من تلك المعاهد اكثر من ألفي معهد (كتاب او مقراءة) مفرقة في المدارس والمساجد والزوايا والمشاهد والتكايات والملاجيء والمستشفيات ، وكانت يدرس فيها من طرق القراءات الصحيحة زهاء عشرة آلاف طريق ، ومن الكتب الجامعة زهاء المائة كتاب بين منشور ومنظوم .

ومن التاريخ المذكور أخذت تلك المعاهد في الابدثار وأخذ أهلها في الانقراض . ولما شرع ديوان الأوقاف في تنفيذ شروط الواقفين فيما اجتمع لديه من أوقاف كان مما عن له تنفيذه ستة وخمسون كتاباً وإحدى عشرة مقراءة . ومنذ أربعين سنة سلم هذه الكتاتيب الى المعارف العمومية لتديرها بمعرفة ، وهذه

أدرجتها في مدارسها غالبا، وأصبحت لا تخرج سوى نزر يسير لا يفي بنصف عشر ما تحتاجه البلاد من حفاظ القرآن .

وأما المقارىء فقد بقيت تحت إشراف وزارة الأوقاف ، ولكنها تغلب عليها الناحية التعبدية دون التعليمية التي كان عليها السلف .

ولما ظهر من اندثار معاهد تعليم القرآن وتوالي انقراض أهله أخذ الغيورون من المسلمين يؤلفون الجماعات لتحفيظه ، وكان منهم صاحب السعادة الحاج علي بك حسن أحمد وحزبه مؤسس هذه الجمعية ، فقد اجتمعوا سنة ١٩٣١ (جزاهم الله عن القرآن وأهله خير الجزاء) فأسسوا هذه الجمعية ، وساعدوها بأموالهم وأعمالهم ، وثابروا على ذلك بجد ونشاط حتى أصبحت مدارسها عشرين يقوم بالتعليم فيها نخبة من الحفاظ المتقنين العارفين بعلم الأداء من قراءة وتجويد ورسم وعدد آي ووقوف وإعراب وبلاغة وغير ذلك ، ويبلغ عددهم الآن ثلاثة وأربعين مدرسا يقومون بالتدريس على الوجوه الصحيحة لزهاء ألف طالب . وفي كل عام يتخرج فيها عدد كبير بين حافظ مجيد ومقرئ متقن . ومنهم من التحق بالتدريس بمدارس الجمعية أو جمعيات أخرى ، ومنهم من التحق بالأزهر الشريف لتدريس علوم الأداء والقراءات به . وستقوم إن شاء الله تعالى بفتح مدرسة للبنات ولا يزال إيرادها أخذا في الازدياد ، وقد بلغ في هذا العام ٢٣٢٤ جنيا

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من ساهم في بناء هذه الجمعية خير مثوبة ، وأن يجزي مؤسسيها ومن يساعدها بماله أو فعله بأحسن ما عملوا وما يعملون ، وأن يحفظ لبلادنا العزيزة مليكنا المحبوب جلالة الملك الصالح (فاروق الأول) أعزه الله وأيد ملكه . آمين

يحیی جلالة الملك

القرآن ومعاني الاحسان

جاء الإحسان في القرآن الكريم بمعان كثيرة :

أولها — الإحسان في أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه ؛ كقوله : « إن الله يأمر بالعدل والإحسان » . فالعدل في الآية معناه الواجب ، والإحسان معناه الندب ، والله سبحانه إنما قرن أمره بهما معا ، لأنه قد عدل في الواجب على عباده فجعل ما فرضه عليهم واقعا تحت طاقتهم ، وربما وقع فيه تفريط فجبر هذا التفريط بالندب .

وكقوله : « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه » ، وبالوالدين إحسانا . ومعنى ذلك : وأمر ربك أمرا مقطوعا به ألا تعبدوا غيره ، وأن تحسنوا بالوالدين إحسانا وقرىء « وأوصى ربك » ، وعن ابن عباس رضى الله عنهما « ووصى ربك » ، وعن ولد معاذ بن جبل « وقضاء ربك » .

وكقوله : « ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن » ، ومعناه : ولا تصرفوا في مال اليتيم إلا بالطريقة التي هي أحسن ، وهي حفظه عليه وتسميره ليكون في يومئذ دائما .

والإحسان بهذا المعنى أصل من أصول الدين ، فقد قال الله تعالى : « شهد لله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط ، لا إله إلا هو العزيز الحكيم » ، إذ أن معنى القيام بالقسط العدل وحسن معاملة الوالدين واليتيم ، بل وجميع الناس ، ولذا قيل « الدين المعاملة » .

وثانيها — الإحسان بمعنى الرقة وإيصال البر والخير واصطناع المعروف مع كل ذي كبد رطبة ، وذلك كقوله تعالى : « وابغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ، ولا تنس نصيبك من الدنيا » . أحسن كما أحسن الله إليك . ومعناه : واطلب

بالذى أعطاك الله من الغنى والثروة الدار الآخرة ؛ بأن تعمل به أعمال الخير من أصناف الواجب والمندوب اليه ، وتجعله زادك فى الآخرة ، ولا تنس نصيبك من هذا الغنى وتلك الثروة فى الدنيا ، بل خذ منه ما يكفيك ويصلح حالك ، وأحسن الى عباد الله كما أحسن الله اليك .

وكقوله : « والذى جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون ، لهم ما يشاءون عند ربهم ، ذلك جزاء المحسنين » ، ومعناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى جاء بالقرآن وآمن به هو ومن تبعه ، أولئك هم الخائفون من الله ، العاملون على طاعته ، الذين لهم ما يريدون عنده من الثواب فى الدار الآخرة جزاء حسنا على ما قدموه من الأعمال الطيبة فى الدنيا .

وقرىء « وصدق به » بالتخفيف ، بمعنى أنه صدق به الناس ولم يكذبهم به ، بل إنه أداه اليهم كما نزل من غير تحريف ، وفى قراءة ابن مسعود « والذين جاءوا بالصدق وصدقوا به » الخ .

والآية على هذه القراءة واضحة المعنى دون احتياج الى عطف أو تقدير .

وكقوله : « والذين جاهدوا فىنا لنهدينهم سبلنا » ، وإن الله لمع المحسنين ، ومعناه : والذين جاهدوا فى حق الله ومن أجله ولوجهه خالصا ، تلك النفس الأمارة بالسوء ، وذلك الشيطان الرجيم ، وهؤلاء الكفرة أعداء الدين — سيزيدهم هداية الى سبيل الخير والتوفيق ؛ لأنه سبحانه وتعالى مع المحسنين أعمالا ، الذين يصبرون ويصابرون ، ورابطون ويتقون الله لعلهم يفلحون . والاحسان بهذا المعنى يجعل المرء محبوبا عند الناس فى الدنيا ويكسبه اثواب والأجر عند الله فيها بسعة الرزق والنجاة من الخطر عند اشتداد الكروب ، وفى الآخرة بالاثواب العظيم ودخول الجنة بغير حساب .

قال الله تعالى « ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب » ، وقال « وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم » ، وقال « ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ، ادفع بالتي هي أحسن فاذا الذى بينك وبينه عداوة

كانه ولي حميم ، ، وقال الامام الحسين رضى الله عنه في خطبة له : اعلوا ان المعروف يكسب حدا وأجرا ، ولو رأيتم المعروف رجلا رأيتموه حسنا جميلا يسر الناظرين ، ، وقال الشاعر :

أحسن الى الناس تستعبد قلوبهمو فطالما استعبد الإنسان إحسان

وثالثها - الاحسان بمعنى الإتيان والدقة في الصنيع ؛ كقوله تعالى : والذى أحسن كل شئ خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ، ، وقوله : ولقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم ، وقوله : خلق السموات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير ، ، وقوله : ثم أنشأناه خلقا آخر ، فبأمر الله أحسن الخالقين ، ، ومن الإحسان بهذا المعنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام : الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك . . ومنه قول الشاعر :

وقدر كل امرئ ما كان يحسنه ، والجاهلون لأهل العلم أعداء .

ومنه كذلك حسن الاختيار في التعبير عند السؤال أو الجواب ، وانتهاز الفرصة عند المناسبات ، وأمثله ذلك كثيرة يعنىق المقام عنها . هذا ، وكما وصف الله سبحانه وتعالى بالاحسان بأنواعه الثلاثة ، فقد وصف بها غيره ؛ بيد أن الله سبحانه هو المثل الأعلى في كل نوع منها .

استمع إلى قوله تعالى في النوع الأول : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ، ، وقوله في النوع الثانى : ورحمتى وسعت كل شئ . فساكتها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون . .

ثم انظر الى هؤلاء المخترعين والفنانين المبدعين ، وقد صنعوا الورد من الورق ولونوه بألوانه المعروفة ، كما صنعوا الإنسان من الخشب وجعلوه يتحرك بآلاتهم الميكانيكية ، تراهم قد عجزوا فى النهاية عن أن يكسبوا هذا الورد لبن الملس وجمال الرائحة ، وأن يلبسوا ذلك الانسان الميكانيكى الروح والدقل ، ويمدوا فيه شريان الحياة ، فرجدوا ولسان حالهم يقول : والله المثل الأعلى ، وهو العزيز الحكيم . .

عبد الرحمن على حسين

مدرس أول بالمدارس الثانوية سابقا

مجال الرحمة

في الإصغاء لآي الذكر الحكيم

قال الله تعالى : « وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون » .
مما لا يختلف فيه اثنان أن كتاب الله تعالى ، لم يدع وسيلة من وسائل التربية
الخلقية والاجتماعية ، إلا وجه إليها العالم توجيهاً مركزاً ، مأمول العاقبة ،
مرشواً نثراً . وهذا أمر معلوم بداهة . ذلك لأن القرآن الكريم تعلق وحيه
بهداية الإنسانية الى صراط العزيز الحميد .

فأينما تأملت آياته ، جابهتك هذه الحقيقة أبهر من الشمس في رابعة النهار .

وإنني لست بصدد حصر الأهداف التي قررها القرآن الكريم ؛

بيد أنني بصدد إشارة عابرة ، تهيم العقول ، لإدراك المغذى الرفيع الذي
يوجه إليه قوله تعالى : « وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون » .
تسمع آيات الله تتلى عليك ، فإذا تدبرتها بروية وأناة ، ارتفعت بك حتماً الى
أعلى درجات السكال والرقى :

ومن ثم يتحتم على السامع أن يتفرغ من شواغل نفسه ، وهو اجس أحلامه
وآماله ، ويرهف سمعه في صمت وخشوع ، ليتمكن بذلك من تدبر ما يتلى عاينه ،
ويتابع مراميه وأهدافه ، لأن أداة التدبر والفهم ، قائمة على أساس الإصغاء
والصمت ، فالإصغاء يقتضي بالضرورة ، استجماع الذهن ، وشتات الفكر ، واستحضار
القلب والوعى ، ومما يساعد على تحقيق ذلك والتمكن منه : الإعراض عن اللفظ .

وإن هذه الآية السامية ، تربي الإنسان تربية مدنية ، راقية . فالإصغاء
إذا لم يكن بالعقل ، كان سماعاً بدائياً ، لا قيمة له ، ولا غاية منه ، لأن
سماع العاطفة لا يجدى ، في مجال التدبر والتعلم ، فمن يسمع بعاطفته ، لا يعبأ
إلا بحسن الصوت ، وجرسه الموسيقي ، وانسجام نغماته ، وتألف نبراته .

والعاطفة إذا صادفت ما يثيرها ، انطلقت صاخبة صارخة ، تملأ الجو جلبة
وغرغاء ، حتى إذا هدأت عاصفتها عادت الى غمدها غير متأثرة بما هيجها .

أما من يسمع بعقله فإنه لا يحفل بغير المعنى ، فإذا بلغ استحسانه لما يسمعه حداً لا يقوى معه على كبت شعوره فإنه لا يتجاوز في الإعراب عنه حركة هادئة رزينة ، لا تفوت عليه فرصة تتبع ما هو بسيلة ، حرصاً على استيعاب المعاني كلها التي تزيد معلوماته ، ولا تنفك آثارها عنه طيلة حياته .

وبذلك يتبين واضحاً ما يفوته المستمعون لآي الذكر الحكيم على أنفسهم من فوائد جمة ، استسلاماً لعواطفهم ، حينما يتلو عليهم آيات القرآن الجليل قارئاً حسن الصوت . ولو أنهم علموا أي إثم ييؤونه به طرجمهم في مجالس القرآن لكفوا عن سماعه بعواطفهم ، وهرعوا إلى الإصغاء إليه بعقولهم ، ليجنوا ثمار الرحمة بنوعها .

وإذا كان القارئ مسئولاً عن تجاوزه قوائين القراءة التي قررها علماء هذا الفن ، فإن المجتمع يستطيع أن يهيئ لنفسه قراء من الطراز الأول ، دقة أداء ، وخشوع قلب ، ومنزع تقوى . وذلك يتأتى بانصراف جموعهم عن يكيف صوته حسب التوقيع المثير للعواطف غير آبه بما يجزر إليه ذلك من حرج شنيع ، والتفافهم حول من يتلو عليهم آيات الله ، في كمال وأدب ووقار ، وهيبة من ذى الجلال ، مدققاً في قوائين القراءة المشروعة ، غير ناظر إلا للمهمة التي يؤديها ، وهي تلاوة القرآن وحسب ، لأن الصوت لم يكن سوى أداة للتعبير ، فهو وسيلة لا غاية . وبذلك وحده يمكن أن يظفر المجتمع الإنسانى برحمة الله ، وينتفع بالقرآن الذى أخرج الناس من الظلمات إلى النور ، ومكن لآبائهم في صدور الإسلام من زعامة العالم ، وإدارة شئونه : الثقافية ، والاقتصادية والسياسية ، ردها طويلاً من الزمن .

« وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ، ونزلناه تنزيلاً . قل آمنوا به أولاً تؤمنوا ، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً ، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولاً ، ويخرون للأذقان يسكون .

سید غریب منصور

شیخ مقرأة السيدة زينب